佛說長阿含經卷第十九　深

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第四分世記經地獄品第四

佛告比丘此四天下有八千天下圍
遶其外復有大海水周帀圍遶八千
天下復有大金剛山遶大海水金剛
山外復有第二大金剛山二山中間
窈窈冥冥日月神天有大威力不能
以光照及於彼彼有八大地獄其一
地獄有十六小地獄第一大地獄名
想第二名黑繩第三名堆壓第四名
叫喚第五名大叫喚第六名燒炙第
七名大燒炙第八名無間其想地獄
有十六小獄小獄縱廣五百由旬第
一小獄名曰黑沙二名沸屎三名五
百丁四名飢五名渴六名一銅釜七名
多銅釜八名石磨九名膿血十名量
火十一名灰河十二名鐵丸十三名
釿斧十四名豺狼十五名劒樹十六
名寒氷云何名想地獄其中衆生手
生鐵爪其爪長利迭相瞋忿懷毒
害想以爪相摑應手肉墮想為已死

孝咲

冷風来吹皮肉還生尋活起立自想
言我今已活餘衆生言我想汝活以
是想故名想地獄復次想地獄其中
衆生懐毒害想共相觸嬈手執自然
刀劒刀劒鋒利迭相斫刺劓剥臠割
身碎在地想謂為死冷風来吹皮肉
更生尋活起立彼自想言我今已活
餘衆生言我想汝活以此因縁故名
想地獄復次想地獄其中衆生懐毒
害想迭相觸嬈手執刀劒刀劒鋒利
共相斫刺劓剥臠割想謂為死冷風
来吹皮肉更生尋活起立自言我活
餘衆生言我想汝活以此因縁故名
想地獄復次想地獄其中衆生懐毒
害想迭相觸嬈手執油影刀其刀鋒利
更相斫刺劓剥臠割想謂為死冷風
来吹皮肉更生尋活起立自言我活
餘衆生言我想汝活以是因縁名為
想地獄復次想地獄其中衆生懐毒
害想迭相觸嬈手執小刀其刀鋒利
更相斫刺劓剥臠割想謂為死冷風
来吹皮肉更生尋活起立自言我活
餘衆生言我想汝活以是因縁故名

想地獄其中衆生久受罪已出想地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有熱風暴起吹熱黑沙来著其身舉體盡黑猶如黑雲熱沙燒皮盡肉徹骨罪人身中有黑焰起遶身迴旋還入身內受諸苦惱燒炙燋爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死於此久受苦已出黑沙地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄其地獄中有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手至其頭面無不周遍復使探撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛有鐵嘴虫唼食皮肉徹骨達髓苦毒辛酸憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受苦已出沸屎地獄慞惶馳走求自救護到鐵釘地獄到已獄卒撲之令墮偃熱鐵上舒展其身以釘釘手釘足釘心周遍身體盡五百釘苦毒辛酸號咷呻吟餘罪未畢猶復不死久受苦已出鐵釘地獄慞惶馳走求自救護到飢餓地獄獄卒来問

汝等来此欲何所求報言我餓獄卒
即捉撲熱鐵上舒展其身以鐵鈎鈎
口使開以熱鐵丸著其口中燋其脣
舌從咽至腹通徹下過無不燋爛苦
毒辛酸悲號啼哭餘罪未盡猶復不
死久受苦已出飢地獄慞惶馳走求
自救護到渴地獄獄卒問言汝等来
此欲何所求報言我渴獄卒即捉撲
熱鐵上舒展其身以熱鐵鈎鈎口使
開消銅灌口燒其脣舌從咽至腹通
徹下過無不燋爛苦毒辛酸悲號啼
哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出
渴地獄慞惶馳走求自救護宿罪所
牽不覺忽到一銅鍑地獄獄卒怒目
捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下
迴旋從底至口從口至底或在鍑腹
身體爛熟譬如煮豆隨湯涌沸上下迴
轉中外爛壞罪人在鍑隨湯上下亦
復如是號咷悲叫万毒普至餘罪未
盡故復不死久受苦已出一銅鍑地獄
慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺
忽至多銅鍑地獄多銅鍑地獄縱廣
五百由旬獄鬼怒目捉罪人足倒投

鑊中隨湯涌沸上下迴旋從底至口
從口至底或在鑊腹舉身爛壞辟如
煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外皆爛
罪人在鑊亦復如是隨湯上下從口
至底從底至口或手足現或腰腹現
或頭面現獄卒以鐵鉤鉤取置餘鑊
中號咷悲叫苦毒辛酸餘罪未畢故
使不死久受苦已出多銅鑊地獄慞
惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽
至石磨地獄石磨地獄縱廣五百由
旬獄卒大怒捉彼罪人撲熱石上舒
展手足以大熱石壓其身上迴轉揩
磨骨肉糜碎膿血流出苦毒切痛悲
號辛酸餘罪未盡故使不死久受苦
已出石磨地獄慞惶馳走求自救護
宿對所牽不覺忽至膿血地獄膿血
地獄縱廣五百由旬其地獄中有自
然膿血熱沸涌出罪人於中東西馳
走膿血沸熱湯其身體手足頭面皆
悉爛壞又取膿血而自食之湯其脣
舌從咽至腹通徹下過無不爛壞苦
毒辛酸衆痛難忍餘罪未畢故使不
死久受苦已乃出膿血地獄慞惶馳

走求自救護宿罪所牽不覺忽至量
火地獄量火地獄縱廣五百由旬其
地獄中有大火聚自然在前其火焰
熾獄卒瞋怒馳追罪人手執鐵斗使量
火聚彼量火時燒其手足遍諸身體
苦毒熱痛呻吟號哭餘罪未畢故使
不死久受苦已乃出量火地獄慞惶馳
走自求救護宿對所牽不覺忽到灰
河地獄灰河地獄縱廣五百由旬深
五百由旬灰湯涌沸惡氣蓬㶿迴波
相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱廣
鋒長八寸其河岸邊生長刀劍其邊
皆有獄卒狐狼又其岸上有劍樹林
枝葉花實皆是刀劍鋒刃八寸罪人
入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身
內外通徹皮肉爛壞膿血流出苦痛
万端悲號酸毒餘罪未畢故使不死
久受苦已乃出灰河地獄至彼岸上
岸上利劍割刺身體手足傷壞尒時
獄卒問罪人言汝等來此欲何所求
罪人報言我等飢餓獄卒即捉罪人
撲熱鐵上舒展身體以鐵鉤擗口洋
銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下

過無不燋爛復有犲狼牙齒長利来
齧罪人生食其肉於是罪人為灰河
所煑剥剌所剌洋銅灌口犲狼所食
已即便騎馳走上劒樹上劒樹時劒
刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手
絶足蹈足絶劒刃剌身中外通徹皮
肉墮落膿血流出遂有白骨筋脉相
連時劒樹上有鐵嘴鳥啄頭骨壞噉
食其腦苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未
畢故使不死還復来入灰河獄中隨
波上下迴覆沉沒鐵剌剌身内外通
徹皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮
漂於外冷風来吹肌肉還復尋便起
立慞惶馳走求自救護宿對所牽不
覺忽至鐵丸地獄鐵丸地獄縱廣五
百由旬罪人入已有熱鐵丸自然在
前獄鬼驅捉手足爛壞舉身火然苦
痛悲號万毒並至餘罪未畢故使不
死久受苦已乃至出鐵丸地獄慞惶
馳走求自救護宿對所牽不覺忽至
釿斧地獄釿斧地獄縱廣五百由旬
彼入獄已獄卒瞋怒捉此罪人撲熱
鐵上以熱鐵釿斧破其手足耳鼻身

體苦毒辛酸悲號叫喚餘罪未盡猶
復不死久受罪已出鈇斧地獄慞惶
馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至
犲狼地獄犲狼地獄縱廣五百由旬
罪人入已有群犲狼競来𪘏掣齩齧
拖抴肉墮傷骨膿血流出苦痛万端
悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受
苦已乃出犲狼地獄慞惶馳走求自
救護宿對所牽不覺忽至劍樹地獄
劍樹地獄縱廣五百由旬罪人入彼
劍樹林中有大暴風起吹劍樹葉墮
其身上著手手絶著足足絶身體頭
面無不傷壞有鐵嘴鳥立其頭上啄
其兩目苦痛万端悲號酸毒餘罪未
畢故使不死久受苦已乃出劍樹地
獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不
覺忽至寒氷地獄寒氷地獄縱廣五
百由旬罪人入已有大寒風来吹其
身擧體凍瘃皮肉墮落苦毒辛酸悲
號叫喚然後命終佛告比丘黑繩大
地獄有十六小地獄周匝圍遶各各
縱廣五百由旬從黑繩地獄至寒氷
地獄何故名為黑繩地獄其諸獄卒

捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱
鐵繩絣之使直以熱鐵斧逐繩道斫
斫彼罪人作百千段猶如工匠以繩
絣木利斧隨斫作百千段治彼罪人
亦復如是苦毒辛酸不可稱計餘罪
未畢故使不死是名為黑繩地獄復
次黑繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵
上舒展其身以鐵繩絣以鋸鋸之猶
如工匠以繩絣木以鋸鋸之治彼罪
人亦復如是苦痛辛酸不可稱計餘
罪未畢故使不死是故名為黑繩地
獄復次黑繩地獄捉彼罪人撲熱鐵
上舒展其身以熱鐵繩置其身上燒
皮徹肉燋骨沸髓苦毒辛酸痛不可
計餘罪未畢故使不死故名黑繩地
獄復次黑繩地獄獄卒懸熱鐵繩交橫
無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起
吹諸鐵繩歷落其身燒皮徹肉燋骨
沸髓苦毒万端不可稱計餘罪未畢
故使不死故名黑繩復次黑繩獄卒
以熱鐵繩衣駈罪人被之燒皮徹肉燋
骨沸髓苦毒万端不可稱計餘罪
未畢故使不死故名黑繩其彼罪人

久受苦已乃出黑繩地獄慞惶馳走
求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙
地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復
如是
佛告比丘堆壓大地獄有十六小地
獄周匝圍遶各各縱廣五百由旬何
故名為堆壓地獄其地獄中有大石
山兩兩相對罪人入中山自然合堆
壓其身骨肉糜碎山還故處猶如以
木擲木彈却還離治彼罪人亦復如
是苦毒万端不可稱計餘罪未畢故
使不死是故名曰堆壓地獄復次堆
壓地獄有大鐵象舉身火然哮呼而
来蹴蹹罪人宛轉其上身體糜碎膿
血流出苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未
畢故使不死故名堆壓復次堆壓地
獄其中獄卒捉諸罪人置於磨石中
以磨磨之骨肉糜碎膿血流出苦毒
辛酸不可稱計其罪未畢故使不死
故名堆壓復次堆壓獄卒捉彼罪人
卧大石上以大石壓骨肉糜碎膿血
流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢
故使不死故名堆壓復次堆壓獄卒

奉咸

取彼罪人卧鐵臼中以鐵杵擣從足至
頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒
並至餘罪未畢故使不死故名堆壓
其彼罪人久受苦已乃出堆壓地獄
慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺
忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後
命終亦復如是
佛告比丘叫喚大地獄有十六小地
獄周匝圍遶各各縱廣五百由旬何
故名為叫喚地獄其諸獄卒捉彼罪
人擲大鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號
咷叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未
畢故使不死故名叫喚地獄復次叫
喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵
瓮中熱湯涌沸而煑罪人號咷叫喚
苦切辛酸餘罪未畢故使不死故名
叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼
罪人置大鐵鍑中熱湯涌沸煑彼罪
人號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故
使不死故名叫喚復次叫喚地獄其
諸獄卒取彼罪人擲小鍑中熱湯涌
沸煑彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸餘
罪未畢故使不死故名叫喚地獄復

次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃至終

佛告比丘大叫喚地獄有十六小獄周匝圍遶何故名為大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵釜中熱湯涌沸而煮罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煮罪人號咷叫喚大叫喚苦切辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚獄卒取彼罪人置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦毒辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鍑中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至故名大叫喚復次大叫喚地

獄其諸獄卒取彼罪人擲大鏊上反
覆煎熬號咷叫喚大叫喚苦痛辛
酸万毒並至餘罪未畢故使不死故
名大叫喚久受苦已乃出大叫喚地
獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不
覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃
命終
佛告比丘燒炙大地獄有十六小獄
周匝圍遶何故名為燒炙大地獄尒
時獄卒將諸罪人置鐵城中其城火
然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦
痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不
死是故名為燒炙地獄復次燒炙地
獄其諸獄卒將彼罪人入鐵室內其
室火然內外俱赤燒炙罪人皮肉燋
爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故
使不死是故名為燒炙地獄復次燒
炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵樓
上其樓火然內外俱赤燒炙罪人皮
肉燋爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未
畢故使不死是故名為燒炙地獄復
次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人擲
著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒

炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸万毒並
至餘罪未畢故使不死是故名為燒
炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼
罪人擲大鏊上其鏊火然中外俱赤
燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸万毒
並至餘罪未畢故使不死久受苦已
乃出燒炙地獄慞惶馳走求自救護
宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至
寒氷地獄然後命終亦復如是
佛告比丘大燒炙地獄有十六小獄
周匝圍遶各各縱廣五百由旬云何
名大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人
置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙
罪人重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛酸
万毒並至餘罪未畢故使不死是故
名為大燒炙地獄復次大燒炙地獄
其諸獄卒將諸罪人入鐵室中其室
火然內外俱赤燒炙罪人重大燒炙
皮肉燋爛苦痛辛酸万毒並至餘罪
未畢故使不死是故名為大燒炙地獄
復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪
人著鐵樓上其樓火然內外俱赤燒
炙罪人重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛

酸万毒並至餘罪未畢故使不死是
故名曰大燒炙地獄復次大燒炙地
獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵陶中
其陶火然內外俱赤燒炙罪人重大
燒炙苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢
故使不死是故名為大燒炙地獄復
次大燒炙地獄中自然有大火坑火
焰熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄
卒捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中燒
炙其身重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛
酸万毒並至餘罪未畢故使不死久
受苦已然後乃出大燒炙地獄慞惶
馳走求自救護宿對所牽不覺忽至
黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃命終
亦復如是
佛告比丘無間大地獄有十六小獄
周匝圍遶各各縱廣五百由旬云何
名無間地獄其諸獄卒捉彼罪人剝
其皮從足至頂即以其皮纏罪人身
著火車輪疾駕火車輾熱鐵地周行
往返身體碎爛皮肉墮落苦痛辛酸
万毒並至餘罪未畢故使不死是故
名為無間地獄復次無間大地獄有

孝吹

大鐵城其城四面有大火起東焰至
西西焰至東南焰至北北焰至南上
焰至下下焰至上焰熾迴遑無間空
處罪人在中東西馳走燒炙其身皮
肉燋爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未
畢故使不死是故名為無間地獄復
次無間大地獄中有鐵城火起洞然
罪人在中火焰燎身皮肉燋爛苦痛
辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死
是故名為無間地獄復次大無間地
獄罪人在中久乃門開其諸罪人馳
走往趣彼當走時身諸肢節皆火焰
出猶如力士執大草炬逆風而走其
焰熾然罪人走時亦復如是走欲至
門門自然閉罪人蹎蹶伏熱鐵地燒
炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸万毒並
至餘罪未畢故使不死是故名為無間
地獄復次無間地獄其中罪人舉目
所見但見惡色耳有所聞但聞惡聲
鼻有所聞但聞臭惡身有所觸但觸
苦痛意有所念但念惡法又其罪人
彈指之頃無不苦時故名無間地獄
其中衆生久受苦已從無間出憧惶

馳走求自救護宿對所牽不覺忽到
黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃命終
亦復如是尒時世尊即說頌曰
身為不善業　口意亦不善　斯墮想地獄
怖懼衣毛竪　惡意向父母　佛及諸聲聞
則墮黑繩獄　苦痛不可稱　但造三惡業
不修三善行　墮堆壓地獄　苦痛不可稱
瞋恚懷毒害　煞生血汙手　造諸雜惡行
墮叫喚地獄　常習衆邪見　為愛網所覆
造此卑陋行　墮大叫喚獄　常為燒炙行
燒炙諸衆生　墮燒炙地獄　長夜受燒炙
捨於善果業　善果清淨道　為衆弊惡行
墮大燒炙獄　為極重罪行　必生惡趣業
墮無間地獄　受罪不可稱　想及黑繩獄
堆壓二叫喚　燒炙大燒炙　無間為第八
此八大地獄　洞然火光色　斯由宿惡殃
小獄有十六
佛告比丘彼二大金剛山間有大風
起名為增佉若使此風來至此四天下
及八千天下者吹此大地及諸名山
須弥山王去地十里或至百里飛颺
空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠
散於空中彼大風力若使來者吹此

天下亦復如是由有二大金剛山遮止此風故使不来比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風焰熾猛熱若使彼風来至此四天下者其中衆生山河江海草木叢林皆當燋枯猶如盛夏斷生濡草置於日中尋時萎枯彼風如是若使来至此世界熱氣燒炙亦復如是由此二金剛山遮止此風故使不来比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風臭處不淨腥穢酷烈若使来至此天下者熏此衆生皆當失目由此二大金剛山遮止此風故使不来比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山中間復有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陁利十名鉢頭摩云何厚雲地獄其獄罪人自然生身辟如厚雲故名厚雲云何名曰無雲其彼獄中受罪衆生自然生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵其

地獄中受罪衆生苦痛切身皆稱呵
呵故名呵呵云何名奈何其地獄中
受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱
奈何故名奈何云何名羊鳴其地獄
中受罪衆生苦痛切身欲擧聲語
舌不能轉直如羊鳴故名羊鳴云何
名須乾提其地獄中擧獄皆黑如須
乾提華色故名須乾提云何名優鉢
羅其地獄中擧獄皆青如優鉢羅華
故名優鉢羅云何名俱物頭其地獄
中擧獄皆紅如俱物頭華色故名俱
物頭云何名分陁利其地獄中擧獄
皆白如分陁利華色故名分陁利云
何名鉢頭摩其地獄中擧獄皆赤如
鉢頭摩華色故名鉢頭摩佛告比丘
喩如有篅受六十四斛滿中胡麻有
人百歲持一麻去如是至盡厚雲地
獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與
一無雲地獄壽等如二十無雲地獄
壽與一呵呵地獄壽等如二十呵呵
地獄壽與一奈何地獄壽等如二十
奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如
二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄

壽等如二十須乾提地獄壽與一優
鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄
壽與一拘物頭地獄壽等如二十拘
物頭地獄壽與一分陁利地獄壽等
如二十分陁利地獄壽與一鉢頭摩
地獄壽等如二十鉢頭摩地獄壽名一
中劫如二十中劫名一大劫鉢頭摩地
獄中火焰熱熾盛罪人去火一百由
旬火已燒炙去六十由旬兩耳已聾
無所聞知去五十由旬兩目已盲無
所復見瞿波梨比丘已懷惡心謗
舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭
摩地獄中尒時梵王說此偈言

夫士之生 斧在口中 所以斬身
由其惡口 應毀者譽 應譽者毀
口為惡業 身受其罪 技術取財
其過薄少 毀謗賢聖 其罪甚重
百千無雲壽 四十一雲壽 謗聖受斯殃
由心口為惡

佛告比丘彼梵天說如是偈為真正
言佛所印可所以者何我今如來至
真等正覺亦說此義

夫士之生 斧在口中 所以斬身

由其惡言　應毀者譽　應譽者毀
口為惡業　身受其罪　技術取財
其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃
由心口為惡
佛告比丘閻浮提南大金剛山內有
閻羅　王宮王所治處縱廣六千由旬
其城七重七重欄楯七重羅網七重
行樹乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復
如是然彼閻羅王晝夜三時有大銅
鑊自然在前若鑊出宮內王見畏怖
捨出宮外若鑊出宮外王見畏怖捨
入宮內有大獄卒捉閻羅王臥熱鐵
上以鐵鉤擗口使開洋銅灌之燒其
脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛
受罪訖已復與諸婇女共相娛樂彼
諸大臣同受福者亦復如是佛告比
丘有三使者云何為三一者老二者
病三者死有衆生身行惡口言惡心
念惡身壞命終墮地獄中獄卒將此
罪人詣閻羅王所到已白言此是天
使所召也唯願大王善問其辭王問
罪人言汝不見初使耶罪人報言我

不見也王復告曰汝在人中時頗見
老人頭白齒落目視矇矇皮緩肌腸
僂脊柱杖呻吟而行身體戰掉氣力
衰微見此人不罪人言見王復告曰
汝何不自念我亦如是彼人報言我
時放逸不自覺知王復語言汝自放
逸不能修身口意改惡從善今當令
汝知放逸苦王又告言今汝受罪非
父母過非兄弟過亦非天帝亦非先
祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆
羅門過汝自有惡汝今自受時閻羅
王以第一天使問罪人已復以第二
天使問罪人言云何汝不見第二天
使耶對曰不見王又問言汝本為人
時頗見人疾病困篤臥著床褥屎
尿臭處身臥其上不能起居飲食須
人百節酸疼流淚呻吟不能言語汝
見是不荅曰見王又報言汝何不自
念如此病苦我亦當爾罪人報言我
時放逸不自覺知王又語言汝自放
逸不能修身口意改惡從善今當令
汝知放逸苦王又告言今汝受罪非
父母過非兄弟過亦非天帝過亦非

先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門
婆羅門過汝自為惡汝今自受時閻
羅王以第二天使問罪人巳復以第
三天使問罪人言云何汝不見第三
天使耶答言不見王又問言汝本為
人時頗見人死身壞命終諸根永滅
身體挺直猶如枯木捐棄塜間鳥
獸所食或衣棺槨或以火燒汝見是
不罪人報曰實見王又報言汝何不
自念我亦當死與彼無異罪人報言我
時放逸不自覺知王復語言汝自放
逸不能修身口意改惡從善今當令
汝知放逸苦王又告言汝今受罪非
父母過非兄弟過亦非天帝亦非先
祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆
羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅
王以三天使具詰問巳即付獄卒時
彼獄卒即將罪人詣大地獄其大地
獄縱廣百由旬下深百由旬尒時世
尊即說偈言

四方有四門 巷陌皆相當 以鐵為獄牆
上覆鐵羅網 以鐵為下地 自然火焰出
縱廣百由旬 安住不傾動 黑焰熢㶿起

赫烈難可覩　小獄有十六　火熾由行惡
佛告比丘時閻羅王自生念言世間
衆生迷惑無識身為惡行口意為惡
其後命終少有不受此苦世間衆生
若能改惡修身口意為善行者命終
受樂如彼天神我若命終生人中者
若遇如来當於正法中剃除鬚髮服
三法衣出家修道以清淨信修淨梵
行所作已辦斷除生死於現法中自
身作證不受後有尒時世尊以偈
頌曰
雖見天使者　而猶為放逸　其人常懷憂
生於卑賤處　若有智慧人　見於天使者
親近賢聖法　而不為放逸　見受生恐畏
由生老病死　無受則解脫　生老病死盡
彼得安隱處　現在得無為　已渡諸憂畏
決定般涅槃
佛說長阿含第四分世記經龍鳥品第五
佛告比丘有四種龍何等為四一者
卵生二者胎生三者濕生四者化生
是為四種有四種金翅鳥何等為四
一者卵生二者胎生三者濕生四者
化生是為四種大海水底有娑竭龍

王宮縱廣八万由旬宮牆七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝嚴飾
皆七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是須弥山王與佉陁羅山二
山中間有難陁婆難陁二龍王宮各
各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝挍飾以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦
復如是大海北岸有一大樹名究
羅睒摩羅龍王金翅鳥共有此樹其
樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布
五十由旬此大樹東有卵生龍王宮
卵生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千
由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周匝挍飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其究
羅睒摩羅樹南有胎生龍王宮胎生
金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬
宮牆七重七重欄楯七重羅網七重
行樹周匝挍飾以七寶成乃至無數
衆鳥相和悲鳴亦復如是究羅睒摩
羅樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮
其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周匝

挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和
而鳴亦復如是究羅睒摩羅樹北有
化生龍王宮化生金翅鳥宮其宮各
各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝挍飾以
七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦
復如是若卵生金翅鳥欲摶食龍時
從究羅睒摩羅樹東枝飛下以翅摶
大海水海水兩披二百由旬取卵生
龍食之隨意自在而不能取胎生濕
生化生諸龍若胎生金翅鳥欲摶食
卵生龍時從樹東枝飛下以翅摶大
海水海水兩披二百由旬取卵生龍
食之自在隨意若胎生金翅鳥欲食
胎生龍時從樹南枝飛下以翅摶大
海水海水兩披四百由旬取胎生龍
食之隨意自在而不能取濕生化生
諸龍食也濕生金翅鳥欲食卵生龍
時從樹東枝飛下以翅摶大海水海
水兩披二百由旬取卵生龍食之自
在隨意濕生金翅鳥欲食胎生龍時
於樹南枝飛下以翅摶大海水海水
兩披四百由旬取胎生龍食之自在隨
意濕生金翅鳥欲食濕生龍時於樹西

枝飛下以翅搏大海水海水兩披八
百由旬取濕生龍食之自在隨意而
不能取化生龍食化生金翅鳥欲食
卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大
海水海水兩披二百由旬取卵生龍
食之自在隨意化生金翅鳥欲食胎
生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海
水海水兩披四百由旬取胎生龍食
之隨意自在化生金翅鳥欲食濕生
龍時從樹西枝飛下以翅搏大海水
海水兩披八百由旬取濕生龍食之
化生金翅鳥欲食化生龍時從樹北
枝飛下以翅搏大海水海水兩披千
六百由旬取化生龍食之隨意自在
是為金翅鳥所食諸龍復有大龍金
翅鳥所不能得何者是娑竭龍王難
陀龍王跋難陀龍王伊那婆羅龍王
提頭賴吒龍王善見龍王阿盧龍王
伽拘羅龍王伽毗羅龍王阿波羅龍
王伽㝹龍王瞿伽㝹龍王阿耨達龍
王善住龍王優睒伽波頭龍王得叉
伽龍王此諸大龍王皆不為金翅鳥
之所搏食其有諸龍在近彼住者亦不
為金翅鳥之所搏食

佛告比丘若有衆生奉持龍戒心意
向龍具龍法者即生龍中若有衆生
奉持金翅鳥戒心向金翅鳥具其法
者便生金翅鳥中或有衆生持鵄梟
戒者心向鵄梟具其法者墮鵄梟中
若有衆生奉持狗戒或持牛戒或持
鹿戒或持瘂戒或持摩尼婆陁戒或
持火戒或持月戒或持日戒或持水
戒或持供養火戒或持苦行穢汙法
彼作是念我持此瘂法摩尼婆陁法
火法日月法水法供養火法諸苦行
法我持此功德欲以生天此是邪見
佛言我說此邪見人必趣二處若生
地獄有墮四生或有沙門婆羅門有
如是論如是見我世間有常此實餘
虛我及世間無常此實餘虛我及世
間有常無常此實餘虛我及世間非
有常非無常此實餘虛我世有邊此
實餘虛我世無邊此實餘虛我世有
邊無邊此實餘虛我世非有邊非無
邊此實餘虛是命是身此實餘虛是
命異身異此實餘虛非有命非無命
此實餘虛無命無身此實餘虛或有
人言有如是他死此實餘虛有言無如

長阿含經卷第十九　第二十八張　宋

是他死此實餘虛或言有如是無如
是他死此實餘虛又言非有非無如
是他死此實餘虛彼沙門婆羅門若
作如是論如是見者言世是常此實餘
虛者彼於行有我見命見身見世間
見是故彼作是言我世間有常彼言
無常者於行有我見命見身見世間
見是故彼言我世間無常彼言有常
無常者彼行於有我見命見身見世
間見故言世間有常無常彼言非有
常非無常者於行有我見命見身見
世間見故言我世間非有常非無常
彼言我世間有邊者於行有我見命
見身見世間見言命有邊身有邊世
間有邊從初受胎至於塚間所有四
大身如是展轉極至七生身命行盡
我入清淨聚是故彼言我有邊彼言
我世間無邊者於行有我見命見身
見世間見言命無邊身無邊世間無
邊從初受胎至於塚間所有四大身
如是展轉極至七生身命行盡我入
清淨聚是言我世間無邊彼作是言
此世間有邊無邊彼於行有我見命
見身見世間見命有邊無邊從初受

胎至於塜間所有四大身如是展轉
極至七生身命行盡我入清淨聚是
故言我有邊無邊彼作是言我世間
非有邊非無邊於行有我見命見身
見世間見命身非有邊非无邊從初
受胎至於塜間所有四大身如是展
轉極至七生身命行盡我入清淨聚
是故言我非有邊非無邊彼言是命
是身者於此身有命見於餘身有命見
是故言是命是身言命異身異者於
此身有命見於餘身無命見是故言
命異身異彼言身命非有非無者於
此身無命見於餘身有命見是故言
非有非無彼言無身命者此身無命
見餘身無命見是故言無命無身彼
言有如是他死者其人見今有命後
更有身命遊行是故言有如是他死無
如是他死者彼言今世有命後世無
命是故言無如是他死有如是他死無
如是他死者彼言今世命斷滅後世命
遊行是故言有如是他命無如是他
命非有非無如是他死者彼言今身
命斷滅後身命斷滅是故言非有非

無如是他死尒時世尊告諸比丘言
乃往過去有王名鏡面時集生盲人
聚在一處而告之曰汝等生盲寧識
象不對曰大王我不識不知王復告
言汝等欲知象形類不對曰欲知時
王即勑侍者使將象来令衆盲子手
自捫摸中有摸象得鼻者王言此是
象或有摸象得其牙者或有摸象得
其耳者或有摸象得其頭者或有摸
象得其背者或有摸象得其腹者或
有摸象得其脞者或有摸象得其膊
者或有摸象得其跡者或有摸象得
其尾者王皆語言此是象也時鏡面王
即却彼象問盲子言象何等類其諸
盲子得象鼻者言象如曲轅得象牙者
言象如杵得象耳者言象如箕得象
頭者言象如鼎得象背者言象如丘阜
得象腹者言象如壁得象脞者言象
如樹得象膊者言象如柱得象跡者
言象如臼得象尾者言象如絙各各
共諍互相是非此言如是彼言不尒
云云不已遂至鬪諍時王見此歡喜
大笑尒時鏡面王即說頌曰

長阿含經卷第十九　第三十一張　深　李咲

諸盲人群集　於此競諍訟　爲身本一體
異相生是非
佛告比丘諸外道異學亦復如是不
知苦諦不知習諦盡諦道諦各生異
見互相是非謂已爲是便起諍訟若
有沙門婆羅門能如實知苦聖諦苦
習聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼自思
惟相共和合同一受同一師同一水
乳熾然佛法安樂久住尒時世尊而
說偈言
若人不知苦　不知苦所起　亦復不知苦
所可滅盡處　亦復不能知　滅於苦集道
失於心解脫　慧解脫亦失　不能究苦本
生老病死源　若能諦知苦　知苦所起因
亦能知彼苦　所可滅盡處　又能善分別
滅苦集聖道　則得心解脫　慧解脫亦然
斯人能究竟　苦陰之根本　盡生老病死
受有之根原
諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦
聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造